佛學半月刊

發行者上海[illegible]五四號佛學書局電話三五五二四

法相宗專號之

教義

轉識成智　三身三土——節佛乘宗義

此宗說示唯識的教義，以進趣於轉識成智的果位。轉變有漏的心識。而爲無漏的智智。轉第八識而爲大圓鏡智。轉第七識而爲平等性智。轉第六識而爲妙觀察智。轉前五識而爲成所作智。此所謂四智心品。即依此四智。以顯說如來的身土果位。

此四智心品。如成唯識論說。

一大圓鏡智相應心品。謂此心品性相清淨。離諸雜染。純淨圓德。現種依持。能現能生身土智影。無間無斷。窮未來際。如大圓鏡。現衆色像。

二平等性智相應心品。謂此心品觀一切法。自他有情。悉皆平等。大慈悲等。隨諸有情所樂。示現受用身土。影像差別。

三妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法自相共相。無礙而轉。攝持無量總持定門。及所發生功德珍寶，雨大法雨。斷一切疑。令諸有情。皆獲利樂。

四成所作智相應心品，謂此心品爲欲利樂諸有情故。普於十方。示現種種變化三業。成本願力所應作事。

由此四智圓滿。而證入涅槃的妙鏡。涅槃有四。一本來自性清淨涅槃。二有餘涅槃。三無餘涅槃。四無住處涅槃。如是四種涅槃。總名清淨法界。唯淨無漏。微妙甚深。自內證故。

此清淨法界。合以上四智心品。又稱五法。此宗說示如來的三身妙果。復依此五法以爲開顯。如成唯識論舉有二師的解說。而以第二師說爲正義。所謂「清淨法界。是自性身。大圓鏡智。是自受用。平等性智。是他受用。成所作智。是變化身。妙觀察智。是說法斷疑智。並攝於他受用。變化二身。」

三身
- 自性身——清淨法界
- 受用身
  - 自受用身——大圓鏡智
  - 他受用身——平等性智
  - 妙觀察智
- 變化身——成所作智

既有佛身。當有佛土。此宗說示如來的淨土。亦有三類。一法性土。爲自性身的所依。即是眞如的理體，非是色攝。形量大小。不可稱說，譬如虛空。遍一切處。二受用土。爲受用身所依。此有二種。一爲自受用身所依。是自受用土。此土乃大圓鏡智相應的淨識。周圓無際。衆寶莊嚴。能依身量。遍一切處。二爲他受用身所依。是他受用土。此土乃由平等性智大

第11卷第13號
第256期

第十一卷第十三號
第二五六期
中華民國三十一年七月一日出版
主編者　佛學半月刊社
地址：上海膠州路十一弄廿號

慈悲力所成。爲有他受用諸純淨的佛土。能依身土。亦無定限。二爲變化土。爲變化身的所依。此土乃由成事智大慈悲力所成。隨諸有情。化爲佛土。或淨或穢。或大或小。能依身土。亦無定限。

學說

法相學

王恩洋

第五章　共業增上

依唯識義。各個有情各有八識。六位心所。所變相見。分位差別。即說有情各一宇宙。各觀世界各不成立。又依愛非愛緣起義。業報酬引。自作自受。不作不受。寧非有情與有情間全不關預。互無損益耶。然而各觀世界。非全不成立。所以者何。現見有情心識滅已。尸骸壞已。而彼所依器界。不隨壞滅故。彼未生時。先自有故。又諸有情造善造惡必附損益他人。或且普及羣衆。謂互不關預。理亦不成。是故於此應更了知共業增上義。雜集論云。云何共業。若業能令器世間種種差別。云何不共業。若業能令有情世間種種差別。或復有業。令諸有情展轉增上。由此業力說諸有情更互相望爲增上緣。以彼互有增上力故。亦名共業。由此勢力諸有情類展轉互爲諸心心所變異生因。是故經言。如是有情與餘有情互相見等而不受用不易可得。彼論疏云。能感器世間業。名爲共業。此器世間非一有情依止受用。能感彼業亦非一有情業而爲衆業共感。是故此一有情未生已沒。或別往上界。或解脫涅槃。根身已滅。器世不壞。由餘有情業力持故。故知此器世間非一業感。而共業感也。云共業者。非必有情共造一業。乃諸有情所造業同。於感彼器。等有共力。即名共業。又彼器界雖似爲一。理實各別有情所變各異。譬如衆燈同照一室。光光相網。皆徧室中。時處既同。相狀復類。爾非爾等。即謂名爲一器世間。實非是一。此如唯識論說。所云能令諸器世間種種差別者。上界下界欲色殊故。八寒八熱所受別故。此之差別由業爲因。所業令彼起。故名能令。即說有情共業同者。所感器界必同。共業異者。所感器界即異也。能感有情世間之業名不共業。有情世間根身是也。此不與他有情共作依止共受用故。名爲不共世間。能感彼業亦但各造。不待他成。故名不共業。此不共業力既盡時所感根身亦隨滅壞。云種種差別者。天人地獄餓鬼畜生各各異故。同屬人趣。自他別故。五趣並爾。共不共業大別如斯。然復有共中共。共中不共。不共中共。不共中不共。四種差別。共中共者。如五趣有情共一欲界。共中不共者。如同一欲界而天上人間地獄鬼畜又各不同。例而推之。天上人間地獄鬼等各趣之中又有共中共共中不共之分。同在一趣所有境界苦樂又種種異故。總業雖同。別業異故。不共中共者。謂根所依處。筋骨肌膚。各各有情可互受用。如人之驅役奴隸牛馬。又如有情父母子女生長養育。服勞俸養等。由彼根所依處自他有情皆互變故。不共中不共者。謂淨色根。此但發識取受自境。一切有情不互變故。不互受用。具如唯識論說。今此能感共中不共。亦共業收。能感不共中共。即不共業收。或復有業令諸有情展轉增上乃至亦名共業。由此勢力諸有情類展轉互爲諸心心所變異生因者。當知此即教化習尚學說思想合成風俗潮流輿論信仰凝衆心理民族意識時代精神者也。一人倡之。衆人和之。展轉相習。遂成風氣。風氣既成。則此一人者。有形無形便陶鑄於彼風氣之中而不自知。順之則衆所認可。逆之則羣起非笑。乃至加以制裁。此一人者既被陶鑄。轉復以之認可制裁陶鑄餘人焉。每一宗教之見戒。每一民族之風俗。每一國家之法制。皆可以統攝其徒衆民人者也。即此名爲共業。共業者。衆心之所趨向。羣力之所護持者也。處平時無事之日。則衆共相安相守以維繫其生存。當禍變之來。則僇力同心以禦其外侮。此皆共業之表現。非一人之業力所能爲者也。其他一修橋。一築路。一寺院一場所。一會一社。凡諸公共事業。皆所謂共業也。有情之所以生者。多非一人之力所能成辦。本之一心志習慣之構成。一行爲動作之向背。外之一身家之生養。一族類之存亡。無不與其羣相維繫者。故生爲共生。而業爲共業也。此共業亦有善惡是非之不同。所謂善者。正學善道。醇厚風俗等是。乃至捍災禦難。興起公益。福利人羣。齊家治國平定天下等是。所謂惡者。邪說異端。敗壞人心。汚風惡習。墮落羣衆。乃至所作。陷溺人類。侵略弱小。擾亂世界等是。由此共業善惡之不同。其所感果亦隨異。此果有屬於現世者。則時之隆汚。世之治亂。人之善惡。國之興敗等是。有屬於當來者。則人天地獄餓鬼畜生異熟所攝器界一分是。多人共作故。亦多人共受。此如經說。三十三天饒魔王等。業共故。所生世間

死亦同隨三途。志士仁人。一德一心。共作諸善。死亦同生人天。然則能令器世間種種差別之共業。即此令諸有情展轉增上之業也。於此當問。尚有極果中。既共不共別。此能極因亦應有異。何不說耶。當知一業。就其能增上他。及互增上。即名共業。就其發心動念故思造業由自發故。即名不共業也。非定造一業令感根身。則造一業更感器界也。然而有共業雖同而不共業有異者。如欲界人天畜生等器界同。而根身異故。則以諸所造業同屬於有欲故。所感器界同屬欲界。雖同屬於有欲而善惡有殊。則人天三途之有情世間又別也。即同在人中。而富貴賤天又別者。則以大同之中又有小異也。即可又有共中共。共中不共等四種差別。是故同一民族中習慣風俗大體相同。而品行道德君子小人賢智愚惡又異。此知人論世所以有東方聖人西方聖人之異。南方之強北方之強之殊。古代哲人近代哲人之不同。反是則東方之惡人壞人。亦必與西方之惡人壞人有異。南方之弱北方之弱。古代愚頑近代愚頑其典型亦不同也。聖賢豪傑而有東西之不同者。個性之陶冶於羣性者也。同屬一民族一地域一時代而有聖頑愚智君子小人之別者。此個性越出於羣性者也。雖個性極強之人亦必一分同化於羣性以適應於羣體之生存。否則爲瘋狂爲怪物也。雖個性極弱之人亦必一分保留其個性以表現其人格之差異。否則爲鄉愿爲傀儡也。然而瘋狂怪物猶必有其類型。鄉愿傀儡猶必具其特性。是羣化終不可絕。而個性終不能滅也。由個性發而爲別業。由羣性發而爲共業。個性而必受陶冶於羣性。故不共業亦受制於共業。個性而能越出羣性。既不共業之不受制於共業者也。既不受制於共業則有反制其共業之可能。此反制之用亦有善有惡。善者。如一民族一時代中突生一聖賢豪傑。能不受限制於其民風習尚。其至性厚德奇才異能實能越破其現局。而轉變改良其惡習汚風。更將其故有之美德。發揚而光大之。所謂移風易俗化民成俗者是也。其惡者。則一民族一時代中。突生一奸雄怪傑。亦有奇才異能。風動羣衆。而無盛德善行足以推進提高其民德善政。而反將其民族其時代之良善風俗醇厚習尚敗壞隳落之。以成惡德惡風焉。此則人類之大不幸也。其影響於現世如是。影響於未來亦然。聖賢者。率天下以入於治平者也。亦即率人類以入於人天善趣者也。奸雄怪傑。帥天下以入於擾亂者也。亦即率人類以入於地獄餓鬼畜生者也。由共業同化不共業。爲民風習尚之成。由不共業轉移共業。爲民風習尚之變。變久則復成爲一風習。成久則痛役個性已甚則必有不安於故常。而思改革或破壞之者。於是而又變。變非徒此一人之軼破此範圍也。乃必於其範圍之中行其轉變焉。隨其轉變之或善或不善。而時代之隆汚人類之昇沈。文化之榮枯。民族國家之興衰成敗。均繫之矣。故不共業無不受制於共業。共業又導源於不共業。就共受陶鑄於共業言。即名爲共業。就其轉變乎共業言。即名爲不共業也。然而不共業一轉而爲共業。共業又成於不共業。則皆不共業也。即皆共業也。一切有情如此相感相推。互作增上。未有已時也。是故經言。如是有情與餘有情互相目睹而不受用不易可得。乃有欲離羣索居絕衆人事者。不以異乎。然而聖賢者。轉移風習者也。羣衆者。受陶冶於風習者也。轉移風習者其業強。受轉移於風習者其業弱。[illegible]之大悲大無畏而悲濟衆生。終不作隨波逐流也。上來具引攝論雜集論疏。其辭釋共業解釋有情互作增上緣義。亦可明矣。由共業故。器界雖唯識變。而不因一有情之生沒升沈而有轉壞。而似有離心之客觀世界存在、有情無量。共業共感。生沒相續。未有已時。故器界若常住。而非離識有也。由有情之互作增上緣故造善造惡。互爲損益。成家成國。相生相養。學說思想之鼓舞。法制政令之制裁。積壤成山。合流成江。而峻嶺巨浸。蔚爲大觀。共業之造成三千大千世界也。亦如是也。觀夫自性緣起。而諸法之生成可知矣。觀夫愛非愛緣起。而有情之業報可知矣。觀夫共業增上。而一切有情之善惡相感。依成相共。與夫山河大地日月辰星三千大千世界之成壞可知矣。宇宙之秘。萬物之根。博覽大觀。鉅細靡遺。所謂佛法。如是如是。

宗史

玄奘法師傳（續）

節高僧傳

於此寺東望屈吒播陀山[illegible]所謂雞足山[illegible]直上三峯。狀如雞足。因[illegible]去菩提寺一百餘里。頂樹大塔。夜放神光[illegible]照。即大迦葉波寂定所也。路極[illegible]象獲橫陂倚。每思發蹤取道無由[illegible]乃告王[illegible]防援。象給兵三百餘人。[illegible]道。日行十里。時彼國[illegible]山[illegible]女大小數百

十萬。奔隨繼至。其往難足。既達山阿。壁立無路。乃縛竹爲梯。相連而上。達山頂者三千餘人。四睇欣然。轉增喜踊。具視石罅。散花供養。自山東北百有餘里。至佛陀伐那山。有大石室。佛曾遊此。天帝就石塗香以供。行至其處。今猶郁烈。不遠山室可受千人。如來三月於中坐夏。壘石爲道。廣二十步。長五里許。即頻毗娑羅修覲上山之所由也。又東六十里。便至矩奢揭羅補羅古城。唐言茅城。多出香茅故因名也。其城即摩揭陀之正中。經本所謂王舍城者是矣。崇山四周爲其外郭。上如埤堄皆甎爲之。西通小徑。北闢山門。廣長從狹。周輪百五十里。其中宮城周三十餘里。內諸古迹其量復多。宮之東北可十五里。有姞栗陀羅矩吒山。即經所謂耆闍崛山者是也。唐言鷲峯之臺。於諸山中最高顯映奪。接山之陽。佛多居住。從下至頂。編石爲階。廣十餘步。長六里許。佛常往來於斯道也。歷觀崖岫。備諸古迹。不可勝紀。山城北門強一里許。即伽蘭陀竹園精舍石基。東戶甎室。今仍現在。自園西南行六里許。南山之陰大竹林中。有石室焉。即大迦葉波與千無學。結集經教所託之地。又西二十餘里。即大衆部結集處也。山城之北可五里許。至曷羅闍姞利呬城。唐言新王舍也。又北三十餘里至那爛陀寺。唐言施無厭也。贍部洲中寺之最者。勿高此矣。五千共造。供給倍隆。故內名焉。其寺都有五院。同一大門。周閭四重高八丈許。并用甎壘。其最上壁猶厚六尺。外郭三重。牆亦甎壘。高五丈許。中間水繞極深池壍。備有花苔。嚴麗可觀。自沿已來。防衞淸肅。女人非濫未曾容隱。常住僧衆四千餘人。外客道俗通及邪正乃出萬數。皆周給衣食。無有窮竭。故復號寺爲施無厭也。中有佛院。備諸聖迹。精舍高者二十餘丈。佛昔於中四月說法。又有精舍高三十餘丈。中諸變態不可名悉。置立銅像高八丈餘。六層閣盛莊嚴綺飾。即戒日之兄滿胄王造也。又有鍮石精舍。高可八丈。戒日親造。彫裝未備日役千工。彼國常法。欽敬德望。有諸論師智識淸遠。王給封戶乃至十城。漸降量賞不減三城。其寺現住受封大德。三百餘人。通經已上。不掌僧役。重愛學問。諮訪異法。故烏耆已西。被於海內。諸出家者。皆多義學。任國追隨。都無隔礙。王雖守國。不敢遮障。故彼學徒。博聞該贍。奘歷諸國。風聲久遠。將造其寺。衆差大德四十人。至莊迎候。莊即日連之本村也。明日食後。僧二百餘。俗人千餘。幢輿幢蓋。香花來迎。引入都會。與衆相慰問訖。唱令住寺。一切共同。又差二十人。引至正法藏所。即戒賢論師也。年百六歲。衆所仰重。故號正法藏。博聞強識。內外大小一切經書。無不通達。即昔室商佉王所院之者。爲賊擊出。潛淪草莽。後興法顯。道俗所推。戒日增邑十城。科稅以入。賢以稅物成立寺廟。奘禮讚訖。并命令坐。問從何來。答從支那國來。欲學瑜伽等論。聞已啼泣。召弟子覺賢說己舊事。賢曰。和尚三年前。患困如刀刺。欲不食而死。夢金色人曰。汝勿厭身。往作國王多害物命。常自悔責。何得自盡。有支那僧來此學問。已在道中。三年應至。以法惠彼。彼復流通。汝罪自滅。吾是曼殊室利。故來相勸。和尚今損。正法藏問在路幾時。奘曰出三年矣。即與夢同。悲喜交集。禮謝訖。寺素立法。通三藏者員置十人。由來闕一。以奘風問便處其位。日給上饌二十盤。大人米一升。檳榔豆蔻龍腦香乳酥蜜等。淨人四。婆羅一。行乘象與三十人從。過二十日後。便依僧位。請戒賢講瑜伽論。聽者數千人。十有五月方得一徧。重爲再講。九月方了。自餘順理顯揚對法等。并得諮稟。然於瑜伽偏所鑽仰。經於五年。晨夕無輟。將事博義。未忍東旋。賢誡曰。吾老矣。見子殉命求法。經途十年方至。今日不辭朽老。力爲申明。法貴流通。豈期獨善。更參他部。恐失時緣。智無涯也。惟佛乃窮。人命如露。非旦則夕。即可還也。便爲奘行調付給經論。奘曰敢聞命矣。意欲偏巡諸國。還途北指。以高昌昔言。不得違也。便爾東行大山林中。至伊爛拏國。見佛坐迹入石寸許。長五尺二寸。廣二尺一寸。旁有瓶迹沒石寸許。八出花文。都似新置。有佛立迹。長尺八寸。闊強六寸。又東南行路經五國。將四千里至三摩呾吒國。濱斥大海。四佛曾遊。見靑玉像舉高八尺。又從西行將二千里。達揭羅拏國。邪正兼事。別有三寺。不食乳酪。調達部也。又西南行七百餘里。至烏荼國。東境臨海有發行城。多有商侶停於海次。南大海中有僧伽羅國。謂執師子也。相去約指二萬餘里。每夜南望。見彼國中佛牙塔上寶珠光明。騰焰赫赫。見於天際。又西南行具經諸國。并有異迹。可五千里至憍薩羅國。即南印度之正境也。崇信佛法。僧徒萬許。其土寬廣。林野相次。王都西南三百餘里。有黑峯山。昔古大王。爲龍猛菩薩造立斯寺。即龍樹也。其寺上下五重。鑿石爲之。引水旋注。多諸變異。淤波方達。今淨人固守。罕有登者。龕中石像。形極偉大。寺成之日。龍猛就山以藥塗之。變成紫金。世無等者。又有經藏。夾縛無

法屢遭誅殄。而此一山住持無改。近有僧來。於彼夏坐。但得讀誦。不許持出。具陳此事。但路幽阻。難可尋問。（未完）

傳記

記龔老人

範我

龔老人。字昂邂。居江陰周莊之彭炅。長身精勁。讀書通大義年七十有七。猶能徒步十餘里。家務農。業口起。兩子長行醫。次督耕。孫曾繞膝。有已學成致用者。蓋稱全福人也。老人年六十餘學佛。皈依印光大師。法名曰德輝勤修不懈。十年如一日。其課佛。繞行一室中。且行且念。聲清而韻緩。晨夕無間。前年之秋。余往候於其家。訊所得。老人笑謂。「是難言。然有可言者。近似稍有進。每口佛一聲。心亦若有聲應然。殆即所謂聲心相依耶。」余近又以讀重而意紛。詰書即治法。老人忽來告。「讀亦未能免。妄念則可用觀心法去之。」觀心者。猶宋人觀鼻端白法也。因又言。「以予語。返自檢。覺尚無雜念。不知何時得去也。」然則老人久已一心不亂矣。余尚知老人有可法事三。其一。鄉有蓮社曰皈光。老人除與同志悉力贊助外。復助田八畝爲社產。以此田時值言。可萬金。鄉中不乏富厚逾彼者。求能如彼其慷慨。尚未並見也。次則老人所積產。分授二子後。又置田卅餘畝。初欲再分予孫曾。繼念詒之以財。不若以德。因重立規訓。永以田入。分作放生施藥及津助教育後昆之用。斯豈常人之見所可冀及耶。復次則江氏易園唱印蕅益大師靈峯宗論（見覺有情刊六十期四版）未行。事聞於老人。願引爲己任。又聞余言聶君息機先曾稱是書。即囑余託聶君計所需。慮其費或不給。則屢與余商。願斥舊置棺木以成之。棺製精而質美。時值當萬。約可印書千部。己百歲後。用龕火化。無復需棺矣。此其任道之重見理之徹爲何如。而福德因緣深厚如是。其法果與世報。亦豈吾人所可意測哉。老人於助田皈光事。又曾語我。「培益道場。宜也。然若爲社聚斂。則恐非佛指矣。」至哉斯言。然能知此者幾人。嗟乎。老人誠不易及也。

父子學佛因緣記

全海岸

吾祖樣抱茹素。五六歲玩弄不喜隨衆。輒自撮土爲香。合掌禮拜。口中喃喃念佛。及長好談出家修行事。於世法頗冷淡。志願不遂。屢患疾病。年二十有五即棄養。祖母亦不三年。相繼而逝。吾父幼而孤。體弱多病。喜讀書。七歲時痛父母早逝。即長齋茹素。長而學醫。與人療病。假時好閱各種善書。厭離世苦。求出世法。民十五年。遇三教聖道一老先生談論。現屆三會普渡在家修行之時。道落火宅。出家人都無有道。蓋從六祖以下。即不傳出家人。盡學此眞道乎。父即辦供敬神講道。老先生言。軒轅皇帝。曾訪七十二師。纔遇眞道。吾父心念以軒轅之聖。尚投七十二師。我如何人。豈一遇即得眞道乎。遂疑信參半。躊躇不定。老先生屢次慰勸。且安焉。迨民廿四年。遇一道友請有楞嚴經。吾父讀之。方知從前講論。概是妄語。即盡棄其學。率全家皈依三寶。又恐吾等走入歧途。教家中小孩都念佛學三字經。佛教宗派詳註等書。此吾人之學佛。因于祖。緣于父也。

女居士陳王妙蓮生西記

屈翰南

居士王氏紹興人。笄歲適陳。夫業銀錢。年餘夫亡。無子。事翁姑以孝聞。悟諸行無常。遂朝禮普陀。皈依某法師座下。法名妙蓮。返杭後。持長齋。早晚焚香。一心念佛。兼誦金剛地藏諸經。虔奉觀音大士。如是者十三年。平素爲人慈悲。樂善好施。辛巳十月中旬。預知時至。迨生西前三日。見觀音大士。告彼謂西方期至。十月廿三日社友徐蓮因往訪。集衆助念。居士亦隨衆念佛。至十月廿五日寅時。居士云佛來迎接。於大衆念佛聲中趺坐而逝。年三十六歲。面色和悅。如入禪定。身體柔輭。佛堂內共聞栴檀香氣。其爲吉祥善逝無疑也。夫修西方者。重乎信願。苟能眞信切願。萬修萬去。是故淨土法門。古德謂其至簡易者在此。若信願不眞。與夫視爲平庸而不肯信者。則往往坐失機緣。莫之能救。經云難信之法者亦在此。若居士者可謂得其易矣。是歲十一月初八日余往紫陽山訪呂慕蓮居士。聞其事。因便道晤徐蓮因居士。詢其詳。爲之記以勸世之修淨業者。

贈王小徐

今覺盦

倉梵佉盧溯一源。三分白雜七分玄。馬駒徧踏南州土。獦獠能爭北秀禪。兜率幾人窺內院。楞嚴十種黜頑仙。只愁下界風輪劫。賸欲從君避四禪。

佛學答問

天廚讚中咒語之解答

徐智光

戶唵。即咒首之唵字。戶字發音。其義爲皈依。蘇嚕。義爲甘露。誐哩縛。義爲一切。楞嚴經譯作薩婆。怛他阿誐多。義爲如來。楞嚴經譯作跢他伽多耶。怛你也他。義爲即說咒曰。楞嚴經譯作哆姪他。蘇嚕。義爲甘露。娑縛訶。義爲成就。

幻庵前爲某居士解釋此咒不甚明晰。茲得徐居士來函詳爲分註其作。因即登刊以弘法施。並以誌謝。

同體法師答淨業學人問四則

學人心空錄

問：一、八敬法中。有敬比丘尼。雖百歲比丘尼。老禮少。其理不當。

答：一是年大。一是職大。譬如有大功勳老臣。見了幼主。豈無君臣之分乎。

問：二、比丘能說比丘尼過。比丘尼不能說比丘過。爲何重男輕女。

答：此非輕重問題。亦是職位問題也。

問：三、佛性平等。何分男女。

答：佛性本無男女。此是約理而言。我等凡夫。形式豈無差別乎。

問：四、佛教既有此說。儒教亦應有耶。

答：有。男有三綱。女有三從。其名雖異。其義一也。反覆深思。可知之矣。

答郭榮俊居士問五則

幻庵

問：一、何以一切衆生皆有佛性。蚊蛾亦如是否。

答：以衆生皆可成佛。故推知皆有佛性。如木能燃燒。說有火性。蚊蛾亦是衆生之類。故亦如是。

問：二、有專書選登禪之法否。

答：禪宗古德語錄。五燈會元。指月錄等。

問：三、在因果律中善惡可否相抵銷。

答：不可抵銷。但善惡二報如同時成熟者。苦樂錯綜。受者或覺似有增減耳。

問：四、「三昧」作何解。

答：作「正受」解。心中正直感受。便覺非常安定。故又譯作「正定」。

問：五、何故信佛道。不能兼信他道。

答：道不同。不相爲謀。信不專純。不得謂之信。何以故。信佛須具三條件。一認識佛。二崇拜佛。三求成佛。故與三條相抵觸者。不可兼信也。

答周樂淨居士問二則

幻庵

問：一、弘化社流通之脫離苦海咒上載有。佛說念珠是諸佛之法印。或帶手上。或掛頸間。行住坐臥。當不離身。當滅無量罪。得無量福。終生淨土。然則大小便與睡覺時亦當行佩帶乎。熱天衣少。可貼肉佩帶否。請示。

答：帶在頭頂部。一概無妨也。

問：二、地藏菩薩本願經云。「地藏菩薩具大慈悲。救拔罪苦衆生。生人天中令受妙樂」。又云「地藏菩薩方便力故。使令解脫。生人天中。旋又[illegible]人。若業結重。永處地獄。無解脫時」。一爲何菩薩方便力。不指示救拔罪苦衆生。生一生成佛之西方淨土乎。

答：地藏本願經。係度娑婆不信生西衆生。故不說生西法耳。

答韓覺安居士問二則

幻庵

問：一、鄙人已屆中年。家無財產。現擬不妨修淨之職業。如教師或販商（俗語單幫生意）較爲自由。而終其身以維生活。未悉妥否。

答：在家學佛。自宜有職業。祇須不妨歸法之職業。皆可爲之。學佛以少欲知足爲宗。得錢以一分供三寶。以一分贍家。以一分營業。此優婆塞戒經所云也。

問：二、鄙人曾受三皈。未受五戒。現服膺普師印公之遺囑。敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行。雖未受戒。然約事似與受戒同。不作受戒式不否。

答：未嘗不可。但不得謂已得戒也。且五戒有明顯之戒相。所謂不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。易於遵守耳。

答袁普慈居士問

幻庵

答：魔王天欲界第六天。即他化自在天。因地亦爲修十善之人。但既得天果。生起邪見。以爲欲界衆生。皆是他之所化眷屬。發生貪愛。惟欲是樂。所以報盡必墮三途。無可避免。波旬是魔王名。現仍在第六欲天上。

卍 卍 卍 卍

[illegible]

消息

宋埠法幻寺講經

麻城縣宋埠佛教團體。爲求息災免難。聯名組織彌陀法會。恭請北平淨蓮寺體敬法師講阿彌陀經於法幻寺。結念佛七。由古歷三月初八日起至十四日止。法師於經中旨趣發前人所未發。聽衆極多。莫不歎爲稀有。功德圓滿攝影誌盛云。

嵩縣忍園佛教淨業社近況

嵩縣東劉家莊忍園佛教淨業社成立情形。已誌第二三二期本刊。該社成立以來。朝暮課誦。概未間斷。每逢佛教紀念日。聯合鄰村善人海會念佛。又於去年佛成道日。捨放粥飯。普濟貧寒。更於本年正月啓建佛七。善友踴躍非淺。近於四月初六日起。拜誦彌陀懺儀三永日。並於佛誕日恭請本縣大同城心佛寺隨緣老法師。傳授三皈五戒。以此功德。祈禱世界和平。人民安樂。佛日增輝。淨國早成。該社以地處僻陬。知識難逢。又以鄉僻不通。未能備購佛典。各地大善知識。如有慈悲開示。或惠贈經典刊物者。請交嵩縣代王城郵局轉劉友祺爲盼。

慧參法師宏法旋邸

慧參法師於滬上宣揚佛教講經論有年。皈依法受徒者爲數難指。今應安徽歙縣佛教會之請。返故鄉弘法。並辦念佛法會等善舉。特請西方三聖佛像及法器返鄉供奉。滬會諸同仁前派代表至車站歡迎佛像與法器。聞法師已擇定於夏曆五月初六日起程。故本市靜安寺與西竺寺之住持等特於靜安寺爲法師設齋餞行云。

安徽佛教會圖書館徵募佛書

安徽潁上縣佛教會附設佛學圖書館。陳列綜籍。爲供衆研覽。惟以典籍浩博。采集匪易。爰請海內諸大德。惠賜佛學經書及雜誌圖像等書。保存敝會。用作他山之助。俾遠法水之沾。自他俱濟。廣植慧根。同結善本。掬花歡迎。(如蒙惠賜請寄安徽潁上縣西城根潁上佛教會圖書館收。當即登上收據。並披露敝會佛學月刊鳴謝。)以誌法施。

雜載

杭州天寧寺修葺殿宇啓建蓮社緣啓

嗟夫世衰道微。全球烽煙。衆生定業。神人同悲。值此浩劫。吾儕佛子。庸忍坐視。其不設挽救之法歟。而挽救之法。非淨業莫屬。而發起法會。尤非莊嚴道場不可也。夫有祇樹給孤獨園而後釋迦演說法。有清涼而後文殊利生。有峨嵋而後普賢闡教。有普陀九華而後觀音地藏之大悲大願示現。餘如智者之天台。達摩之少林。遠公之廬山。袾宏之雲棲。六祖之南華。高峯之天目。莫不賴其道場。而後以宏法利生者也。我杭天寧寺者。開山於唐妙覺老人。中興於清徹悟禪師。垣墉於宴餘和尚。現住持爲傳修上人等。同人等悲念浩劫。必圖挽救。擬興淨土法會。普利冥陽。物色道場。咸謂天寧地臨北關。往來稱便。爰是發起修葺。俾建法會。因知彼沙紛隻手難扶。大治爐錘。賴易舉。爲此叩募十方。唯願軍政商學各界善信隨喜樂助。聚沙爲塔。集腋成裘。重興古剎。玉成法會。行見金殿輪奐。寶相輝煌。緇素淨業精進。仗彌陀之慈力。消浩劫於現前。諸檀越功不唐捐。福有攸歸焉。是爲啓。

民國歲壬午孟夏之上浣上海龍華寺退隱四川峨嵋山釋性空述　杭州西大街孝豐路天甯寺住持傳修和尚

發起人　傳臻　法永　能靜　化杲　普慈　慧山
　　　　明德　卻非　隆定　靜修　機祥
　　　　興慈　范古農　馬星樵　朱俊隆
贊助人　樂慧斌　辛僑借　趙森　鄔崇音
　　　　張雲錦　鄔粹華　凌逸村

杭州海潮寺長期祈禱念佛道場募緣啓事

杭州望江門外海潮寺。爲江浙名剎。自法永住持以來。適逢世界浩劫。人民痛苦達於極點。救死濟生。捨佛法末由。爰集本寺僧衆。建設長期祈禱念佛道場。精虔誠持誦之功。冀慈悲感格之效。祈禱世界和平。追悼中外陣亡將士。並超薦遇難孤魂。上報四恩。下濟三途。仗此功勳。同生極樂。爲此奉告　中外善男信女。發大悲心。隨意參加。在念佛道場供設蓮位。或祿位。乙早來本寺登記。以便上殿。昭明功德。不勝馨禱之至。民國三十一年六月退居鐵山住持法永同啓、　附誌蓮位祿位。常年設供。分三種。甲一百元。乙五十元。丙二十元。

爲現代宏法者進數言

凌雲波

予本癡人。不明佛法。因披楞嚴。得滋正信。承佛慈敎。欲習醫業。遂於廿八年。投考醫科學校。及入校後。舉首觸目。皆基督徒。予之信行。大受歧視。然事已至此。尙復何言。暗暗之中。默默而已。每晨九時。校中人員。上自師生。下至工友。皆趨禮拜堂中禱告。予獨留敎室。形影相弔。不禁慨然興嘆。嗚乎。値此末世。正法衰頹。邪敎熾熾。衆生愚昧。莫辨眞僞。捨自本性。假諸外求。從迷入迷。顚倒相續。安得出苦海而斷生死耶。予每念至此。輒覺悲天憫人之思。沛然塞乎胸際。不禁倚綠窗。望白雲。默然淚下。既復垂思。夫正法之不興。雖曰天命。實亦人事未盡也。試觀今日佛敎之宏法。較彼外敎。遜色多矣。或曰。「佛秉慈心。須具慧根。根器成熟。方得入門。非必借宣傳之力也。」是意不然。蓋一切法事。皆有因緣。譬如花果。必假水土日光。方得日漸增長。若人不聞法。不讀經。誰是生而知之者。此諸佛所以出廣長舌相。徧覆三千大千世界也。至於宏宣佛法。誠非易事。蓋佛法至高至潔。與此濁世惡行、相去太遠。眞信者頗稀。眞行者尤稀。然「三寶興廢。佛子有責。」吾人不可不勉而行之。今將予個人之意見。粗列於後。以供諸善知識印取。(一)設立佛化學校。今日之信佛者。眞正深入經藏。洞達佛理者甚少。所以然者。因佛經太邃。難可信解。故吾人欲宏揚佛法。非但要流通佛書。更需要培養能讀佛書之人。今日之靑年學子。大半皆爲基督徒。乃耶敎推廣敎育所致。故佛敎亦應設立學校。將佛深理。灌輸智識階級。使年靑人。有領悟之機會。(二)設立佛學圖書館。我佛說法四十九年。所集經藏。浩若煙海。人無大力。難皆購讀。是故應有佛學圖書館。搜羅經典。使衆生出入觀閱。又最好將圖書館與流通機關。前後相連。使佛經發售在於彼處。而四方欲贈佛經者。亦捐至彼處。如此人力財力。皆可節省。各方面皆覺方便。(三)設立佛化醫院：耶敎利用此法宣傳。收效甚大。若我佛敎。亦有此等機關。効必倍之。蓋病爲衆生之良藥。人於病時。覺生死苦。欲求出離。若趁機爲之講說無常無樂等法必較易於信受。(四)敎育庸僧：夫僧人。捨親出家。修諸梵行。乃最高潔之人物。應當淸淨慧明。爲衆生師。然今日僧人。多半爲衣食故。託身空門。不通佛經。不明佛理。但以鼓打念唱。營利謀生。故其世慾之重。往往較在家人更甚。或有不守戒律者。假淸淨地。作汚穢行。使人爲謗僧故。因而謗佛。故此等庸僧。乃敎中罪人。應於無形中加以取締。取締之法。應由各寺法師執行。即一。使所有僧人識字讀書。深入經藏。二。若無智慧。非眞爲生死而出家者。不隨便允許剃度。(五)聯絡各界佛敎團體：今日我國之佛敎團體。如居士林。念佛社等。亦頗不少。然皆各立門戶。並無大規模具體之聯絡。故其宏法力甚微。若能彼此相通。設立總會。取一致之行爲。分工合作。則於佛法之流佈。佛事之舉辦。容易多矣。以上諸語。深望一切有財有力之各善智識。皆彼此合作。共謀宏法。救渡衆生。以報佛恩。

海門下三和鎭天佛寺募建念佛堂緣啓

竊夫衆生舍眞逐妄。背覺合塵。輪迴六道。無有出期。我本師釋尊。爲大事因緣。降生娑婆。以四十九年之說法。三百餘會之開示。諄諄焉使衆生。離輪迴之苦海。登極樂之蓮邦。則念佛法門尙矣。海門三和鎭天佛寺。創於戊寅歲。自衲住持以還。奉行淨土。以消共業。數年來。善男信女。發心向善。念佛持戒。皈依三寶者。日益衆多。而每屆念佛期間。原有殿宇。不敷恭敬禮拜。殊多向隅。丁茲末法。災難頻仍。若非法輪妙轉。不足以挽浩劫。亟擬添建朝南屋三間。爲念佛堂。俾拜佛念佛。咸有所適。惟物料飛漲。工程估計。最低需萬元之數。方克成辦。用本聚沙成塔之意。効衆擎易舉之功。敬希諸善男子善女人。發菩提心。行布施度。俾輪奐可觀。修持有地。則功德無量矣。是爲啓。中華民國三十一年仲春海門下三和鎭天佛寺沙門一明謹啓